廣雅疏義

廣雅疏義卷第十七

嘉定錢大昭晦之甫譔

廣雅卷九

釋天第八

說文天顛也至高無上春秋說題辭云天之爲言鎭也居高理下爲人經緯故其字从一大以鎭之也詩疏引春秋元命包云天之言瑱釋名天豫司兗冀以舌腹言之天顯也在上高顯也青徐以舌顯言之天坦也坦然高而遠也後漢書注引漢名臣奏云蔡邕曰言

天體者有三家一曰周髀二曰宣夜三曰渾
天宣夜之學絶無師法周髀術數具在考驗天
狀多所違失故史官不用唯渾天者近得
其情今史官所用候臺銅儀則其法也乾鑿
度云太初者氣之始也其初尚清濁未分自
天地開闢以來積有年歲雖遼遠難稽其見
于載籍者可考而知故以年紀先之楚辭天
問云九天之際安放安屬是天有九名也故
九天次之天本無度因日所躔以起度日循
黃道一晝夜所過謂之一周天三百六十五

度四分度之一有度則有道里可稽矣故天度次之有天度則凡列宿之度七曜所行之道亦及焉有天度則凡分野之遠近星辰之名號亦及焉感時物之變而致其孝敬則祭祀為先因祭祀之重而飾以儀文則旌旗為大故亦竝舉之

太初氣之始也生於酉仲清濁未分也太始形之始也生於戌仲八月酉仲為太初屬雄九月戌仲為太始屬雌清者為精濁者為形也太素質之始也生於亥仲已有素朴而未散也三氣相接至于仲剖判分離輕清者為上天重濁

者下為地中和為萬物詩緯曰陽本為雄陰本為雌物本為魂雄雌但行三節而雄合為魂號曰太素也三未分別號曰渾淪

白虎通義云天始起先有太初後有太始形兆既成名曰太素混沌相運視之不見聽之不聞然後剖判清濁既分精出曜布度物施生精者為三光號者為五行行生情情生汁中汁中生神明神生道德道得生文章乾鑿度云故曰有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也鄭注云以其寂然無物故名之為太易又云初者氣之始也注云元氣之所本始太易既自寂然無物矣焉能生此

太初者則太初者亦忽然而自生太始者形之始也注云形也天象形見之所本始也又云太素者質之始也地質之所本始也予效詩推度災及易乾鑿度云雄生酉仲號曰太初雌生戌仲號曰太始雄生物魂號曰太素俱行三節宋注均云節猶氣也自酉戌行至亥雌雄俱行故能含物魂而生物推度災云陽本為雄陰本為雌物本為魂宋均注云本即原也變陰陽物為雄雌魂也案雌雄謂幽明也三朝記云虞史伯夷曰明孟也幽幼也明幽雌雄也惠氏棟曰太極元氣函三為一三謂函

戌亥故云三氣相承合于一元謂太初太始太素也盧學士文弨云列子天瑞篇其文正同而此獨元太易太易者視之不見聽之不聞循之不得此猶太極之本于無極也輕清云云者繫詞傳天尊地卑乾坤定矣天地既分之後輕清為天故乾升也重濁為地故坤降也乾鑿度云乾坤相並俱生天地既分乾升坤降故乾坤定矣列子天瑞篇輕清者上為天濁重者下為地沖和氣者為人故天地含精萬物化生淮南天文訓道生于虛霩虛霩生宇宙生氣氣有涯垠清陽者薄靡而為天重濁者凝滯而為地

天地辟設人皇以來至魯哀公十有四年積二百七十六萬歲分為十紀曰九頭五龍攝提合雄建通序命脩蜚因提禪通訖仡帝王世紀自天地闢設人皇以來迄魏咸熙二

年八二百七十二代積二百七十六萬七百四十五年分為十紀一曰九頭至十流訖

挻當作攝雄當作雒建當作連脩或為循輩當作戭本或作飛同因或作回流訖或作疏仡或作流訖紫九頭者漢孔廟碑前闕九頭以什言教是也司馬貞補三皇本紀云一說三皇謂天皇地皇人皇天地初立有天皇氏十二頭木德王歲起攝提兄弟十二人立各一萬八千歲自注云非謂一人之身有十二頭蓋古質比之鳥獸頭數故也又云地皇十一頭火德王姓十一人亦各萬八十歲人皇九頭兄弟九人分長九人州凡一百五十世合四

萬五千六百年自注云天皇已下皆出河圖及三
五歷也又云自人皇已後有五龍氏大庭氏柏皇
氏中央氏卷須氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏
渾沌氏昊英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏無
懷氏斯蓋三皇已來有天下者之號但載籍不紀
莫知姓王年代所都之處春秋緯稱自開闢至于
獲麟三凡百二十七萬六千歲分為十紀凡三十
紀凡三十七萬六百年一曰九頭紀二曰五龍紀
三曰攝提紀四曰合雒紀五曰連通紀六曰序命
紀七曰脩飛紀八曰回提紀九曰禪通紀十曰流

訖紀益流訖當帝世時制九紀之間是以補紀之也羅泌路史云三皇經天皇地皇人皇開治國二萬八千歲而河圖帝系譜等天地二皇俱萬八千歲始學篇則云八千歲按真源云盤古氏後有天皇君一十三人時遭叔火乃有地皇君一十一人各萬八千餘年乃有人皇君兄弟九人結繩刻木四萬五千六百年九頭一是為一姓紀則泰皇氏紀也五龍二是為五姓紀治在五方司五類布三岳方是時也世亟巢穴日月貞明益龍德而正中者也攝提三是謂五十九姓紀太史公言九皇氏沒六十四氏與六十四氏

沒而三皇與是也謂六十四氏益併五姓而言而所謂三皇者乃合雒之三姓也合雒四是謂三姓紀敖人穴居乘蜚鹿以理連通五是謂六姓紀乘蜚麟以理敘命六是謂四姓紀駕六龍而治循蜚七是謂二十一姓紀自鉅靈而下紀也因提八如辰放氏之衣皮有巢氏之編莗遂人氏之出穴皆因其變而舉之也禪通九是謂十有八姓紀史皇氏之通封禪者十有八姓也疏仡十自黃帝而紀盧學士云業續漢歷志載蔡邕議引春秋元命苞乾鑿度皆以為開闢至獲麟二百七十六萬歲此書之所據也

○年紀

○題上事也爾雅夏曰歲殷曰祀周曰年唐虞曰載此敍上古之事古未知人所名但就今所用之年以稱之方叔機注六藝論云九頭至序命揭之六紀禮記禮運疏引廣雅云一紀二十七萬六千年今本無文太古荒遠茫昧難哉書所言春秋獲麟之歲與春秋緯相距之數已不相符皇甫謐所言更不足論予族子敍授寧云春秋緯當同四分上元二百七十六萬歲為開闢積年續漢書可考小司馬所引疑是後人傳寫之誤與章部紀元之數俱遠矣

東方昦天東南陽天南方赤天西南朱天西方顥天西北幽天北方元天東北變天中央鈞天

舊本顥訛成變鵠蠻今據淮南子呂氏春秋王逸楚詞注及續博物志引廣雅訂正初學記引此文

西南西北東北下皆有方字九方下皆有曰字案
淮南天文訓云何謂九野中央曰鈞天其星角亢
氐東方曰蒼天其星房心尾東北曰變天其星箕
斗牽牛北方曰元天其星婺女虛危營室西北曰
幽天其星東壁奎婁西方曰昊天其星胃昴畢西
南方曰朱天其星觜巂參東井南方曰炎天其星
輿鬼柳七星東方南曰陽天其張翼軫高誘注陽
氣始作萬物萌[illegible]故曰變天幽陰也西北方季秋
將即于陰故曰幽天西方金色白故曰昊天朱陽
也西南火之季也為少陽故曰朱天東南木之季

也將即太陽純乾用事故曰陽天又高誘注呂氏春秋有始覽云本色青故曰蒼天將即太陽純用事故曰陽天火曰炎上故曰炎天九爲少陽故曰朱天金色白故曰顥天西北金之季也將即太陰故曰幽天北方水之中也水色黑故曰元天東北水之季也陰氣所盡陽氣所始萬物向生故曰變天鈞平也中央爲四方主故曰鈞天盧學士云亦見呂覽淮南皆始于中央而東而東北右行以至東南此則左旋旋昦隸作昊說文春爲昦天元氣昦昦从日夲夲亦聲詩黍離疏引異義天號今尚書歐陽說春曰昊天夏曰蒼天秋曰昊天冬曰上天爾疋亦云謹案尚書堯典羲和以昊天總勑以四時故知昊天不獨春也○以上許慎說○元之閒也爾疋者

孔子門人所作以釋六藝之言蓋不誤也春氣博施故以廣大言之○此釋昊○夏氣高明故以遠大言之○此釋蒼以上鄭駁○案今爾疋作春為蒼天夏為昊天李巡孫炎郭璞本皆同呂覽淮南亦皆以昊為蒼尚書歐陽說及許鄭所見爾疋俱不與今本同此廣雅之文亦正與之符會又尚書攷靈曜亦云東方皞天也赤天呂覽淮南皆作炎天初學記引此亦作炎天今不據改者以赤與朱雖相似而有深淺之不同易乾鑿度云易天子三公諸侯紱服皆同色困九二朱紱方來九五困于赤紱天子三公九卿皆朱紱諸侯赤紱康成注云謂朱赤為同色者其染法同以深淺為差也如鄭言則赤深而朱淺南方盛陽故言赤西南火偏赤與白交而成朱非赤比炎赤與炎形甚相近今故不以純文易此文且南方赤天固本之考靈曜也

九天

題上事也蒼蒼者天總名也東西南北中

央谷有主名此釋之也離騷云指九天以為正分王逸注九天謂中央八方也漢書郊祀志九天巫祀九天淮南又將列宿繫于五方者春官馮相氏掌二十八星之位秋官硩蔟氏以方書二十八星之號鄭注星謂角至軫也

天圓闊南北二億三萬三千五百里七十五步東西短減四步周六億十萬七百里二十五步從地至天一億一萬六千七百八十七里度下地之厚與天高等

淮南地形訓云禹乃使大章步自東極至于西極二億三萬三千五百里七十五步使豎亥步自北極至於南極二億三千五百里七十五步案天之四極當與地等此書所釋東西短減四步本之地形訓上劉昭注續漢書引注南前七十五步作七十一步則與東西短減四步之說合矣以密率計之天圍開二億三萬三千五百里七十五步應天周六億三十八萬八千六百六十四步八二三又一百一十三分之一東西短減四步得天周數六億三十八萬八千六百五十二步二五六又一百一十三分之七二孫侍御云困學紀聞引作天圜無闕字案闕字疑衍周禮大司徒疏引無闕字

天度

題上事也禮月令疏云天如彈丸圍圜三

百六十五度四分度之一引尚書考靈曜云一度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八天之道里相距其說不一海外東經云帝命豎亥步自東極至於四極五億十選九千八百步豎亥右手把算左手指青邱北郭璞注選萬也詩含神霧云天地東西二億三萬三千里南北二億一千五百里天地相去一億五萬里張衡靈憲云八極之維經二億三萬二千三百里南北則短減千里東西則廣增

千里自地至天半於八極則地之深亦如

之王應麟曰靈憲所言八極之廣于歷算若有據依然非專言地之廣狹也

東方七宿七十五度南方七宿百一十二度西方七宿八十度北方七宿九十八度四分度之一四方凡三百六十五度四分度之一一度二千九百三十二里二十八宿閒相距積一百七萬九百一十三里徑三千五萬六千九百七十一里

漢書律歷志東七十五度角十二亢九氐十五房五心五尾十八箕十一南百一十二度井三十三

鬼四柳十五星七張十八翼十八軫十七四八十
度金十六婁十二胃十四昴十一畢十六觜二參
九北九十八度斗二十六牛八女十二虛十危十
七營室十六壁九淮南子星度大略與漢書同唯
箕宿作十一四分一詹事兄三統歷術云賈逵曰
太初歷斗二十六度三百八十五分分志于斗二
十六度之下木云餘分若干益堅偶脫之何以明
其然也志云周天五十六萬二千一百二十以章
月法乘月法得周天以統法除之得三百六十五
又千五百三十九分之三百八十五則周天之度

也古歷周天三百六十五度四分度之一以一歲日行之數定之故周天亦為歲周續漢書志云日之所行以運周在天成度在歷成日是也古人未知歲差以天周歲周為一大衍歷有乾實又有策實始分為二第所謂四分者古今無定率古歷四分而有餘後世四分而不足乾象歷以五百八十九分之百四十五為斗分始不盈四分三統以一千五百三十九分之三百八十五為斗分是四分有奇也周天以牽牛起算終于南斗二十六度所有零分歸于斗宿之終故曰斗分漢志脫此餘分

止有三百六十度矣盧學士云此所謂宿度乃赤道度也續漢志所載黃道度斗二十四進牛七女十一虛十危十六室十八壁十是北方九十六度四分一奎十七婁十二胃十五昴十二畢十六觜三參八是西方八十三度井三十鬼四柳十四星七張十七翼十九軫十八是南方百九十度角十三亢十氐十六房五心五尾十八箕十是東方七十七度右黃道度三百六十五度四分一也周禮疏引此度之里數亦相同禮記月令正義引尚書考靈曜之文則度尚有餘分云千四百六十一分

里之三百四十八孔頴達云周天百七萬一千里是天圜周之數也以為三徑一言之則直徑三十五萬七千里此二十八宿周回直徑之數也然二十八宿之外上下東西各有萬五千里是為四遊之極謂之四表據四表之內并星宿內總有三十八萬七千里然則天之中央上下正半之處則一十九萬三千五百里地在其中是地去天之數也舊本六千九百七十下脫一字周禮大司徒疏引此文亦脫劉昭注郡國志引帝王世紀與此同唯多一字今據補正

宿度

題上事也三統歷術云漢人言十二次宿度者自劉歆而外又有兩家其一則費直周易分野以星紀起斗十度元枵起女六度娵訾起危十四度降婁起奎二度大梁起婁十度實沈起畢九度鶉首起井十二度鶉火起柳五度鶉尾起張十三度壽星起軫七度大火起氐十一度析木起尾九度其一則蔡邕月令章句云自斗六度至須女二度謂之星紀自須女二度

至危十度謂之元枵自危十度至壁八度謂之豕韋自壁八度至胃一度謂之降婁自胃一度至壁六度謂之大梁自畢六度至井十度謂之實沈自井十度至柳三度謂之鶉首自柳三度至張十二度謂之鶉火自張十二度至軫六度謂之鶉尾自軫六度至亢八度謂之壽星自亢八度至尾四度謂之大火自尾四度至斗六度謂之析木皆與三統不用費氏之說見晉書天文志其十二次度多少不倫蓋傳寫訛舛

無可取徵蔡氏所分宿度較之三統率先
六度所以然者古人未明歲差之法三統
擬周末冬至日在牽牛定斗十二度為星
紀之初東漢測冬至日躔斗二十一度遂
改斗六為星紀之初蓋既以節氣繫于十
二次節氣既差而西自不得不減宿度以
就之矣其實十二次者恒星天之一周二
十四氣者黃道之一周當分而為二不當
混而為一左氏傳梓慎稱元枵虛中裨竈
稱婺女元枵之維首然則虛五度當為元

枵之中婺女一度當為元枵之初傳文固有明徵推之十二次皆可定矣三統所定次度似猶未合于右至十二次之名多從星象取義西陸北陸在天自有定位而冬至日躔歲歲不同由于恒星天亦隨黃道東移漢人未識其故增減宿度以就節氣誤矣鄭注周禮十二辰始元枵終娵訾自北而東而南而西隨天體而左旋赤道之定度也漢書十二人始皇紀紀[終]折木自北而西而南而東從匕曜而右旋黃道之行

也

東北方條風東方明庶風東南方清明風南方景風西南方涼風西方閶闔風西北方不周風北方廣莫風

史記律書條風居東北主出萬物條之言條治萬物而出也故曰條風明庶風居東方明庶者明衆物盡出也清明風居東南維主風吹萬物景風居南方景者言陽氣道竟故曰景風涼風居西南維主地地者沈奪萬物氣也閶闔風居西方閶者倡也闔者藏也言陽氣道萬物闔黃泉也不周風居

西北主殺生廣莫風居北方廣莫者言陽氣在下陰莫陽廣大也易通卦驗云東北曰調風東方曰明庶風東南曰清明風南方曰景風西南曰涼風西方曰閶闔風西北曰不周風北方曰廣莫風調風又名融氣景風一名凱風立春調風至春分明庶風至立夏清明風至夏至景風至立秋涼風至秋分閶闔風至立冬不周風至冬至廣莫風至白虎通義云距冬至四十五日條風至條者生也四十五日明庶風至明庶者迎衆也四十五日清明風至清明者芒也四十五日景風至景者大也言

陽氣長養也四十五日廣莫風至廣莫者大莫也
開陽氣也周禮保章氏疏引春秋考異郵云陽立
于五極于九五九四十五且變以陰合陽故八卦
主八風距同各四十五日艮為條風震為明庶風
巽為清明風離為景風坤為涼風兌為閶闔風乾
為不周風坎為廣莫風左傳隱五年疏引服虔云
八風八卦之風乾音石其風不周坎音革其風廣
莫艮音匏其風融震音竹其風明庶巽音木其風
清明離音絲其風景坤音土其氣涼兌音金其風
閶闔韋昭注周語八風云正西曰兌為金為閶闔

西北曰乾爲石爲不周正北曰坎爲草爲廣莫東北曰艮爲匏爲融風正東曰震爲竹爲明庶東南曰巽爲木爲清明正南曰離爲絲爲景風西南曰坤爲土爲涼風據木東北東東南下無方字盧學士以例補八今從之

八風

題上事也説文風八風也兼八風方位諸説皆同服章以八卦八音配之其義精矣條風通卦驗作調服章及説文解字並作融左氏昭十八年傳梓慎曰是謂融風杜注東北曰融風作融字者本諸左氏也小雅車攻篇以調同爲韻如古人讀調如同條

融聲相近義亦通也山海經令丘之山其南有谷焉曰中谷條風自是出爾雅北風謂之涼風是釋詩北風其涼句與此異解

呂氏有始覽之八風東北曰炎風東方曰滔風南曰熏風南方曰巨風西南曰淒風西方曰飂風西北曰厲風北方曰寒風淮南地形訓之八風東南曰景風南方曰巨風西方曰飂風西北曰麗風北方曰寒風俱與此異

呂光握譽何錯持勝履予

盧學士曰右五氣唯呂光見晉隋天文志瑞氣條下云赤如龍狀仰覽八百七十二載府瑞圖曰呂光者瑞光之見于天漢高受令呂光出於握譽最卿會譽徐晉未詳夫

祥氣

題上事也呂氏春秋云天必先見祥高誘曰祥徵應也中庸云國家將興必有禎祥是吉祥也豐上六象傳天際祥也左昭十八年傳將有大祥尚書大傳時則有青眚青祥是凶祥也祥本有吉有凶此與下祲氣相對則專指吉者言之

格（辛反）

格擇訖旬始倍僪天狗枉矢氛祲（子反）枕冠珥

格擇者史記天官書格擇星者如炎火之狀黃白起地而上下大上兌其見也不種而穫不有土功必有大害索隱曰格擇一音鶴鐸大人賦建格擇

之脩竿母張博士彼注云格澤之氣如炎火旬始
者天官書旬始出於北斗旁狀如雄雞其怒青黑
象伏鼈徐廣曰蚩徐也旬一作營大人賦垂旬始
以為慘倍僪者呂氏春秋季夏紀其日有鬭蝕有
倍僪有暈珥高誘注倍僪暈珥皆日旁之危氣也
在兩旁反出為倍在上反出為僪在上內向為冠
兩旁內向為珥倍僪或作背譎淮南覽冥訓背譎
見於天高誘注日旁五色氣在兩邊外出為背外
向為譎續漢志注引春秋元命包云陰陽之氣聚
為雲氣立為虹蜺離為倍僪分為抱珥巫言占也

臣不和則日月倚天狗者天官書天狗狀如大奔
星有聲其下止地類狗所墮及炎火望之如火光
炎炎衝天其下圜如數頃田處上兌者則有黃色
千里破軍殺將漢書天文志哀帝建平元年正月
丁未日出時有著天白氣廣如一匹布長十餘丈
西南行讙如雷西南行一刻而止名曰天狗枉矢
者釋名枉之齊魯爲光景為枉矢言其光行若射
矢之所至也亦言其氣枉暴有所灾害也天官書
枉矢類大流星蛇行而倉黑望之如有毛羽然氛
者說文氛祥氣也釋名氛粉也潤氣著草木因寒

凍凝色白若粉之刑也左氏襄二十七年傳楚氛甚惡晉語獻公田見翟柤之氛韋昭注氣祲氛山象也山曰氛吉曰祥王逸楚詞章句氛惡氣也祲音義祲精氣感祥釋名祲侵也赤黑之氣相侵也左氏昭十五年傳梓慎曰吾見赤黑之祲非祭祥也喪氛也杜注祲妖氛也鄭司農周禮注祲陰陽氣相侵也王逸楚詞章句祲惡氣也冠珥者釋名珥氣在日兩旁之名也珥耳也言似人耳之在兩旁也春官眡祲掌十煇之法四曰監鄭康成注監冠珥也賈疏謂有赤氣在日旁如冠耳珥即耳也

令人猶謂之珥漢書天文志抱珥蚩蜺如淳曰凡氣在日上為冠為戴在旁直對為珥在旁如半環向日為抱向外為背有氣刺日為鐍鐍抉傷也

祅氣

題上事也釋名妖祅也殀害物也左氏宣十五年傳伯宗曰天反時為災地反為妖民反德為亂亂則妖災生說文作䄏同周禮序官眡祲注祲陰陽相侵氣成祥也其職掌十煇以觀妖祥辨吉凶保章氏馮相氏亦云觀天下之妖祥此所釋者皆是祅

氣雅格澤天官書言星然天文志不言星
說文云衣服歌謠艸木之怪謂之祅禽獸
蟲蝗之怪謂之蠥蓋析之言也若統言之
凡氣之不常者亦謂之祅故言妖氣也

赤霄濛莫孔反澒呼孔反朝霞正陽淪陰沆呼朗反瀣呼戒反

列缺倒景

赤霄者淮南人間訓鴻鵠背負青天膺摩赤霄高
誘注赤霄飛雲楚詞九歎云辟昔王喬之乘雲兮
載赤霄而淩太清濛澒張衡思元賦踰厖澒于宕
冥兮李賢注引孝經援神契云天度濛澒宗均注

濛澒未分之象也是濛與厖同盧學士曰御覽引
三五歷紀云未有天地之時混沌狀如鷄子溟涬
始牙濛鴻始萌歲在攝提元氣肇始淮南精神訓
古未有天地之時惟像無形窈窈冥冥芒芠漠閔
澒濛鴻洞莫知其門高誘注芒讀王莽之莽芠讀
抆滅之抆澒讀項羽之項鴻讀子贛之贛洞讀同
游之同以此而觀之皆未成形之氣也朝霞正陽
淪陰沆瀣者陵陽子明經春秋(食)朝霞朝霞者日始
欲出時赤黃氣也秋食淪陰(淪陰)者日沒以役赤黃氣
也冬食沆瀣沆瀣者北方夜半氣也夏食正

陽正陽者南方日中氣也李頤莊逍遥游子注云平旦為朝霞日中為正陽日八為飛泉夜半為沆瀣楚詞云飡六氣而飲沆瀣分漱在正陽而餐朝霞王逸章句引陵陽子明經以釋之論陰舊本誤隃陰隃下又衍一隃字尋繹日没之義謂日沈淪于西則淪是而隃非也今訂正列缺者漢書司馬相如大人賦貫列缺之倒景分服虔云列缺天閃也張博士彼注引陵陽子明經云列缺氣去地工千四百里倒景者漢書谷永傳上書言登遐倒景注云景在日月上日月反從下照故曰倒景張博士

注大人賦云倒景氣去地四千里其景皆倒在下
亦亦本陵陽子明經

常氣

題上事也此言天地日月之氣非祥非
祆故言常氣

一穀不升曰歉苦簟反二穀不升曰饑三穀不升曰饉
四穀不升曰康音康五穀不升曰大侵

此本穀梁傳文也說文穀續也百穀之總名尚書
奏庶艱食艱或為根焉融曰根生之食益謂百穀
也楊泉物理論云黍稷曰梁粳曰稻豆曰菽三者

各二十曰百穀五穀者夏官職方氏豫州其穀宜五種鄭注五穀黍稷菽麥稻素問金匱真言論東方青色其穀麥南方赤色其穀黍中央黃色其穀稷西方白色其穀稻北方黑色其穀豆與職方合矣而月令四時所食春食麥夏食菽季夏食稷秋食麻冬食黍天官疾醫以五穀養其病注云五穀麻黍稷豆黍與月令同蓋疾醫及月令專以形色配合五行而職分辨九州土地生殖之所宜每州不同非五行常穀豫州東接青州宜稻麥西接雍州宜黍稷菽則人所常種土地多生故通菽為五

春秋襄十四年穀梁傳云一穀不升謂之嗛二穀
不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之荒
五穀不升謂之大饑又謂之侵何休注升成也嗛
不穀足與歉嗛古字通歉或為荒者泰九二包荒本
亦作巟鄭讀為康云虛也說文穅虛無食也歉飢
虛義亦通矣盧學士云穀梁疏大侵者大飢之異
名通而言之正是一物徐邈云有死者曰大飢無
死者曰大侵何休云有死者曰大飢無死者曰飢
並以意言之與穀梁異也韓詩外傳亦有此文彼
歉作饑同案五穀者民所賴君所養故五穀盡升

則五味盡御于王不盡升則不盡御故大戴禮記

白虎通義並云一穀不升徹鶉鷃二穀不升去鳧

雁三穀不升去兔四穀不升去囿獸而大侵之禮

穀梁傳又云道不除禱而不祀君食不兼味古人

之重民食也如此

灾氣

題上事也易曰迷復山有灾眚子夏傳傷

害曰灾鄭云害物曰災釋名灾裁也火所

燒滅之餘曰裁言其餘物亦如是也詩節

南山疏引鄭駮異義與洪範五行傳皆云

非常曰異害物曰災寀年饑傷害五穀亦謂之左灾氏傳天災流行是也墨子七患篇一穀不收謂之饉二穀不收謂之旱三穀不收謂之凶四穀不收謂之餽五穀不收謂之饑與此不同大雅雲漢傳歲凶年穀不登則趣馬不秣師氏弛其兵馳道不除祭事不縣膳夫徹膳左右布而不脩大夫不食梁士飲酒不樂

蒼曰靈威仰赤曰赤熛怒黃曰含樞紐白曰白招矩黑曰叶光紀

春官大宗伯及傳左疏引春秋文耀鉤云太微宮有五帝座星春起青受制其名靈威仰夏起赤受制其名赤熛怒秋起白受制其名曰招拒冬起黑受制其名汁光紀季夏生受制其名含樞紐五德之帝謂此也其夏正郊天祭其所感生之帝萬周人木德祭靈威仰也史記天官書其內五星五帝坐索隱曰詩含人霧云五精星坐其東蒼帝坐神名靈威仰精為青龍之精也正義曰黃帝坐一星在太微宮中含樞紐之神四星夾黃帝坐蒼帝東方靈㣊之神赤帝南方赤熛怒之神白帝西方白

拾矩之神黑帝北方叶光紀之神五帝並設神
靈渠謀者之續漢志建武二年初制郊兆于雒陽
城南為圓壇八陛中又為重壇天地位其上其外
壇上為五帝位青帝位在甲寅之地赤帝位在丙
巳之地黃帝位在丁未之地白帝位在庚申之地
黑帝位在壬亥之地是其制也盧學士云五帝亦
謂五精之帝見禮記月令注王者五德相壇各以
其行之所生為感生帝故毛詩箋以叶光紀為殷
感生帝靈威仰為周感生帝嚳亦得祭感生帝不
得祭昊天上帝也 拒距叶汁皆通用

五帝號

題上事也漢書郊祀志天神貴者泰一泰一五曰五帝春秋疏云鄭康成注書多用讖緯言天神有六地祇有二天有天皇大帝又有五方之帝地有昆侖之山神又有神州之神大司樂冬之祭于圜兵者祭天皇大帝北辰之星也月令四時迎氣于四郊所祭者祭五德之帝太微宮中五帝座星也

立春春分東從青道二出黄道郊東于房二度中立

夏夏至南從赤道二出黃道南交于七星四度中立
秋秋分西從白道二出黃道西交于胃十二度中立
冬冬至北從黑道二出黃道北交于虛二度中四季
之月還從黃道
禮記疏引尚書考靈耀云萬世不失九道謀鄭注
引河圖帝覽嬉云黃道一青道二出黃道東亦道
二出黃道南曰道二出黃道西黑道二出黃道北
日春東從青道夏南從赤道秋西從白道冬北從
黑道漢書天文志日有中道月有九行中道者黃
道一日光道光道北至東井去北極近南至牽牛

去北極遠東至角西至婁去極中夏至至于東井北近極故晷短冬至至于牽牛遠極故晷長春秋分日至婁角去極中而晷中月有九行者黑道二出黃道北赤道二出黃道南白道二出黃道西青道二出黃道東立春春分月東從青道立秋秋分月西從白道立冬冬至月北從黑道立夏夏至月南從赤道然用之一決房中道青赤出陽道白黑出陰道若月失節度而妄行出陽道則旱風出陰道則陰雨盧學士云左昭二十一傳正義云日月異道互相交錯月之一周必半在日道裏從外而入內也半在日道表從內而出外也或六八七出或七八八六出凡十三出入而與日一會

歷家謂之交交道通而計之一百七十一日有餘而有一交交在望前朔則日食望則月食交在望後望則月食後月朔則日食此自然之常數也載吉士霈九道八行說云月道出入黃內外二十七日有奇而交道一終交終不復于原處其差一度又幾半度每年之差自東而西十九度奇古歷家有九道八行之說所以考其差也借青朱白黑以別之借八節之名以命之春分青道為正東秋分白道為正西立秋白道為西北夏至則朱道為正南立夏朱道乃為西南

如交在冬至南緯二十三度半而八陰歷半交必在春分黃道內五度半春分無南北緯則月北緯五度半是為春分青道凡三十交退在立冬南緯十六度奇而八陰歷半交必在立春黃道內五度半立春南緯十六度奇則月南緯幾十一度是為立春青道又

三十交退在秋分無南北緯而入陰歷半交必在冬至黄道裏五度半冬至南緯二十三度半則月南緯十八度是爲冬至黑道又三十交退在立秋北緯十六度奇而八陰歷半交必在立冬黄道裏五度立半冬南緯十六度奇則月南緯幾十一度是爲立冬黑道又三十交退在夏至北緯二十三度半而八陰歷半交必在秋分黄道裏五度半秋分無南北緯則月北緯五度半是爲秋分白道又三十交退在立夏北緯十六度奇而入陰歷半交必在立秋黄道裏五度半立秋北緯十六度奇則

月北緯幾二十二度是為立秋白道又三十交退在春分無南北緯而八陸歷半交必在夏至黃道裏五度半夏至北緯二十三度半則月北緯二十九度是為夏至朱道又三十交退在立春南緯十六度奇而八陰歷半交必在立夏黃道裏五度半立夏北緯十六度奇則月北緯幾二十二度是為立夏朱道又三十交退在冬至月復循青道以四年過半循二青道四年過半循二黑道四年過半循二白道四年過半循二珠道十八年過半八行一周古歷以自南而北交于黃道為中交常以中

交為主今歷謂之正交古歷自此而南為正交今歷謂之中交日食朔當交也月食望當交也九道自宋人疑之至元而遂廢考諸古歷未有明析其必分之故者由今思之可以知交道出入焉可以考當交半交距赤道遠近焉可以明交終所差每月交于某宮某度焉可以辨交之中終與朔望不齊每朔望去交遠近及當交而有食焉古法之廢而宜舉者此也戴所云朱道者本作赤道但此乃九行之赤道天體中央去南北極適中處亦名赤道與此名同易惑故改之也戴所云南北緯者

在赤道南為南緯在赤道北為北為也予兄厚事曰月道與黃道交相正交從黃道北出黃道南古謂之陽歷中交從黃道南入黃道北古謂之陰歷凡二十七日有奇而月行之出入一終又旅子學傳塘云九道周即交道而出道似有二種月與日交而有交食即昭廿一年正義所言是也九道與宿度交明為八節即漢志所說是也古節氣有常度月行有書率大抵十九歲而九道小終千五百廿歲而大終與交食無預也廣雅所說宿度究未知何據

月行九道

題上事也九道者青赤白黑各二合道黃而為九也呂氏春秋有始覽云冬至日行遠道周行四極命曰元明夏至日行近道乃參于上道樞之下無晝夜

正月不溫七月不涼二月不風八月雷不藏三月風不衰九月無降霜四月雷不見十月蟄蟲行五月陽暑不蒸十一月不合凍六月浮雲不布十二月草不衰七月白露不降正月有微霜八月浮雲不歸二月雷不行九月物不凋音彫三月草木傷十月流火不定四月蚰蟲不育十一月寒不降五月雨雹十二月萌類不見六月五穀不實

淮南時則訓正月失政七月涼風不至二月失政八月雷不藏三月失政九月不下霜四月失政十月不凍五月失政十一月蟄蟲冬出其鄉六月失

政十二月草木不脫七月失政正月大寒不解八月失政二月雷不發九月失政三月卷風不濟十月失政四月草木不實十一月失政五月下雹霜十二月失政六月五穀疾狂棄政者正也失政失陰陽寒煗之正北所釋者大略本之淮南萬氏斯大曰陰陽消長而有寒暑天地變化而成歲功其問日月星辰之運行飛潛動植之生滅遲速有經先後不紊聖人仰觀俯察即爲之明示其候以著令于民使之恭行不失所謂敬授人時也

月衡

趣上事也衡猶對也淮南天文訓云其對
為衡故寅月與申月衡卯月與酉月衡辰
月與戌月衡巳月與亥月衡午月與子月
衡未月與丑月衡

日月五星行黃道始營室東壁奎婁胃之陽八昴畢
間行觜觿參之陰度東井與鬼行柳七星張翼軫之
陰八角亢間貫氐房出心尾箕之陰八斗牽牛間行
須女虛危之陽復至營室

漢書天文志日東行星西轉冬至昏奎八度中夏
至氐十三度中秋分柳一度中秋分牽牛三度七

分中此其正行也至月行則以晦朔決之日冬則南夏則北冬至于牽牛夏至于東井日之所行為中道月五星亦隨之盧學士曰周禮馮相氏疏引星備云明王在上則日月五星皆乘黃道又云黃道占日天道有三黃道者日月五星所乘問曰紫鄭駁異義云三光考靈曜書云日道出于列宿之外萬有餘里五星則差在其內何得謂與日同乘黃道又日何得在婁角牽牛東井乎答曰黃道數寬廣雖差在內猶不離黃道或可以上下為內外分陰陽說已見上古者以十一月甲子朔旦冬至

為歷元日月在建星建星近斗斗有二十六度度數稀潤故舉建星以明之秦雖亥正而歷用顓頊與夏皆首寅為人正故禮記月令孟春之月日在營室此書所以亦從營室始也三統歷立春日在危十六度又歷一度而始至營室元嘉歷立春日在危三度正月中日始在室一度至唐月令孟春之月日在虛矣歷術有歲差蓋不能執營室以為常也

七　雁行道

題上事也史記正義云張衡云文曜麗乎

天其動有七日月五星是也日者陽精之宗月者陰精之宗五星五行之精衆星列布體生於地精成於天列居錯時各有所屬

山神謂之离丑知支

說文离山神獸也从禽頭从㕚从屮歐陽喬說离猛獸也盧學士云亦作螭魑史記五帝本紀集解引服虔曰螭魑人面獸身四足好惑人山林異氣所生亦作離周本紀如豺如離徐廣曰此訓與螭同

河伯謂之馮夷

穆天子傳至于陽紆之山河伯無夷之所都居郭璞注無夷馮夷也海内北經云從極之淵深三百仞維冰夷恒都焉冰夷人面乘兩龍郭璞注冰夷馮夷也楚詞遠游云令海若舞馮夷抱朴子釋鬼篇云馮夷華陰人以八月上庚日渡河溺死天帝署為河伯後漢書注引聖賢冢墓記馮夷者恒農華陰人潼鄉隄首里人服八石得水仙為河伯又龍魚河圖云河伯姓呂名公子夫人姓馮名夷文選思元賦注引太公金匱云河伯姓馮名修裴氏

新語謂為馮夷

江神謂之奇相
郭璞江賦奇相得道而八神史記索隱引相江記
云奇相帝女也卒為江神

物神謂之鬼
說文云人所歸為鬼从人象鬼頭陰氣賊害爾雅
鬼之為言歸也郭注引尸子曰古者謂死人為歸
人左氏昭七年傳鬼有所歸乃不為厲禮記祭法
人死曰鬼又祭義氣也者神之盛也魄也者鬼之
盛也合鬼與大（神）教之至也衆生必死死必歸土此

之謂鬼骨肉斃于下陰為野土其氣發揚于下為昭明焄蒿悽愴此百物之精也神之著也因物之精制為之極明命鬼神以為黔首則百衆以畏萬民以服鄭注樂記云易曰是故知鬼神之情狀與天地相似五帝德說黃帝德曰死而民畏其神者百年春秋傳曰若敖氏之鬼然則聖人之精氣謂之神賢知之精氣謂之鬼漢書楊王孫傳精神離形各歸其真故謂之鬼

土神謂之羵音墳羊

魯語季桓子穿井獲如土缶其中有羊焉土之怪曰羵羊唐固注羵羊雌雄未成者也淮南氾論訓云井生羵羊

水神謂之罔象

魯語水之怪曰龍罔象韋昭注龍神獸也非常見故曰怪或曰罔象食人一名沐腫盧學士曰左氏宣三年傳正義引魯語作夔罔兩賈逵云罔兩罔象言有夔龍之形而無實體今此作罔象同淮南氾論訓云山出梟陽水出罔象

水神謂之畢方

韓非十過篇昔者黃帝合鬼神于泰山之上駕象車而六蛟龍畢方並鎋蚩尤居前風伯進掃雨師灑道西山經章莪之山有鳥焉其狀如鶴一足赤文青質而白喙名曰畢方其鳴自叫也見則其邑有譌火淮南氾論訓木生畢方高誘注畢方木之精也狀如鳥青色赤腳一足不食五穀張衡東京賦況鬾蜮與畢方薛綜注畢方老父神如鳥兩足一翼者常銜火在人家作怪災也

火神謂之游光金神謂之清明

馬融廣成頌拂游光李賢注游光神也兄弟三人盧學士云文選張衡東京賦殪野仲而殲游光李善注野仲游光惡鬼也兄弟八人常在人間作恠異害素問云金發而清明盧學士曰金色白故其神曰清明

異祥

題上事也釋名云異者異于常也所釋皆恠物故曰異祥

朱明曜靈東君日也

說文日實也太陽之精不虧从口一象形左傳序疏引春秋感精符云日陽之精曜魄先明所以察下也爾雅疏引春秋元命包云日實也光明盛實

白虎通義日之爲言實也常滿有節淮南天文訓積陽之熱氣生火火氣之精者爲日朱明者東玉括亮

朱明承夜兮時不可以淹王逸注朱明日也燿靈者楚詞天問角宿未旦曜靈安藏王逸注曜靈日也言東方未明之時日安所藏其光乎張衡思元賦曜靈忽其西藏吳質在元城與魏太子牋曜靈匿景繼以華東灯君者楚詞九歌東君暾將出兮東方照吾檻兮扶桑王逸注謂日始出東方其客暾暾而盛大漢書郊祀志晉巫祠五帝東君雲中君顏師古注東君日盧學士云藝文類聚引廣雅日名朱明一名曜靈一名東君又有一名大明亦名陽烏二語初學記亦有之疑此脫也禮器大明生于東月生于西鄭注大明日也又月令正義引釋名

夜光謂之月日實也大明盛實五經通義云日中有三足烏見藝文類聚淮南精神訓日中有踆烏高誘注踆

猶蹲也謂三足烏春秋元命包陽數起于一成于二故日中有三足烏

說文月闕也太陰之精象形春秋元命包云月闕也滿則闕也春秋感精符云月者陰之精地之理也淮南天文訓積陰之寒氣為水水氣之精者為月楚詞天問夜光何德死則又育王逸注夜光月也

天河謂之天漢

夏小正七月漢案户傳曰漢也者天漢之案户也者直户也言正南北也孝經援神契云河者水之

伯上應天漢小雅大東維天有漢監亦有先鄭箋
漢天河也有光而無所明大雅棫樸云倬彼雲漢
為章于天雲漢云倬彼雲漢昭回于天鄭箋雲漢
天河也倬然天河水氣也精光轉運于天

震靁反于慾 𩆂𧭈雷也

說文靁陰陽薄動靁雨生物者也从雨畾象回轉
形釋名名雷硍也如轉物有所硍雷之聲也淮南
天文訓陰陽相薄感而為雷激而為霆左氏隱九
年疏引河圖云陰陽相薄為雷震者說文震劈歷
振物者釋名震戰也所擊輒破若攻戰也又曰辟

歷辟折也所歷皆破折也春秋隱九年大雨震電穀梁傳云震雷也電霆也傳十五年經震夷伯之廟霣者說文云齊人謂靁為霣玉篇霣雷起出雨也䨨者豬惟切玉篇䨨雷也廣韻䨨雷也出韓詩

雲運也

說文雲山川氣也从雨云象雲回轉形古文作云釋名雲猶云云衆盛意也又言運也運行也太平御覽引春秋說題詞云雲之言運也觸石而起謂之雲含陽而起以精運也舊本雲譌霁字書無此字今訂正

雨榘俱雨反也

說文雨水從雲下也一象天門象雲水霝其間也

釋名雨羽也如鳥羽動則散也淮南天文訓地之

含氣和者為雨

晷

柱景也

說文景光也釋名景境也明所照處有境限也案

周禮大司徒以土圭測景日至之景尺有五寸劉

向奏云神明之應應若景嚮隸釋老子銘含景匿

形唐公房碑轉景即至皆作景顏氏家訓云尚書

周禮莊列影字當為光景之景葛洪字苑旁始加

彡世輙改尚書周禮作影以從洪非也予攷高誘注淮南云景故影字誘漢末人其時已有加彡者則非始自葛洪家矣晷者居洧切說文晷日景也釋名晷規也如規畫也易通卦驗云冬至之日樹八尺之表日中視其晷以驗歲之美惡柱者表也

盧學士云周禮疏玉人職土圭尺有寸五夏至晝漏半表北得尺五寸景正與土圭等即地云中也周公度日景之時置五表五表者于潁川陽城置一表為中表南千里又置一表表北千里又置一表東千里又置一表西千里又置一表千里差一寸

風師謂之飛廉

此本呂氏春秋也離騷云後飛廉使奔屬王逸注飛廉風伯也漢書帝武紀元封二年作長安飛廉

館應劭曰飛廉神禽能致風氣晉灼曰身似鹿頭如爵有角而蛇尾文如豹文蔡邕獨斷云風伯神箕星也其象在天能興風

雨師謂之蓱蒲形反翳

楚詞天問蓱號起雨何以興之王逸注蓱萍翳雨師名也獨斷云雨師神畢星也其象在天能興雨淮南原道訓令雨師灑道史記正義云沙州有雨師祠蓱萍音義同

雲師謂之豐隆

春秋說題詞云雲師曰豐隆離騷云吾令豐隆乘雲分王逸注豐隆雲師又九章云願寄言於浮雲

分遇豐隆而不將盧學士曰大人賦涉豐隆之滂溥應劭曰雲師歸藏云豐隆筮雲氣而告之

曰御謂之羲和月御謂之望舒楚詞天問羲和之未揚若華何光王逸注羲和日御也初學記引淮南子云月御曰望舒離騷前望舒使先驅兮王逸注望舒月御也張衡歸田賦曜靈俄景繼以望舒盧學士曰史記司馬相如傳纖阿為御索隱引服虔曰纖阿為月御是望舒亦曰纖阿也

青龍天一太陰太歲也

春官保章氏以十有二歲之相觀天下之妖祥鄭康成以為歲者太歲也惠士奇禮說云案太歲有兩說一曰咸池一曰歲陰斗杓為小歲左行十二

辰咸池為大歲右行四仲終而復始大歲迎者辱
背者强左者哀右者昌小歲亦如之東南則生西
北則殺大時者咸他小時者月建天元建寅始起
右徙一歲而移十二歲而大周天歲星為陽右行
太歲為陰左行歲陰所居前三後五百事可舉蟄
蟲首穴而處鵲巢向而為户咸池主五穀平秩西
成故曰大歲或云咸池咸池日也日出暘谷浴于
咸池日右斗左揚子太元云巡東六甲與斗相逢
歷以紀歲百穀時雍是為大歲天道十二月而一
終右行四仲者堯典命羲和獨舉四件各統一時

羑

故曰大時天神之貴者青龍其雌在地太元云倉
靈之雌不同宿而失離則歲之功毋此之謂也太
歲或言日或言星日為太歲星為太陰一左一右
一陰一陽右與左應陰為陽妃以成歲功日星同
宿謂之合辰歲超一次龍度天門四仲四鉤皆天
門也案淮南天文訓天神之貴者莫貴青于龍或
曰天一或曰太陰太陰所居不可背而可鄉又氾
論訓夫蟄蟲鵲巢皆向天一者至和在焉耳
甲乙為幹幹者日之神也寅卯為枝枝者月之靈也
甲剛乙柔丙剛丁柔戊剛己柔庚剛辛柔壬剛癸柔

左氏昭五年傳日之數十昭七年傳天有十日杜
注竝云甲至癸月令其日甲乙是從甲至癸為十
日其中雖有五剛五柔而十日皆為幹故曰幹者
日之神左氏傳云辰在子外又曰辰在申是從子
至亥皆為辰十二辰亦有子陽丑陰其中六陰六
陽以對十日則為辰日幹月枝猶日君月臣也甲
乙日之首丁丑辰之首不言子丑而言寅卯者甲
乙寅卯皆主木木生東方東方者春萬物莫不始
于春也爾雅以甲癸紀歲陽白虎通姓名篇甲乙者幹也子丑者枝也史記律書
甲者言萬物剖符甲而出也乙者言萬物生軋軋

也丙者言陽氣著明故曰丙丁者言萬物之丁壯
也故曰丁庚者言陰氣庚萬物故曰庚辛者言萬
物之辛生故曰辛壬之為言任也言陽氣任養萬
物於下也癸之為言揆也萬物可揆度故曰癸說
文甲位東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象
一曰人頭空為甲甲象人頭乙象春艸木冤曲而
出陰氣尚彊其出乙乙也與丨同意乙承甲象人
頸丙位南方萬物成炳然陰氣初起陽起氣將虧从
一入冂一者陽也丙承乙象人肩丁夏時萬物皆
丁實象形丁承丙象人心戊中宮也象六甲五龍

相拘絞也戊承丁象人脅己中宮也象萬物辟藏
詘形也己承戊象人腹庚位西方象秋時萬物庚
庚有實也庚承己象人臍辛秋時萬物成而孰金
剛味辛辛痛即泣出从一从辛辛辠也辛承庚象
人股壬位北方也陰極陽生故易曰龍戰于野戰
者接也象人裹妊之形承亥壬以子生之叙也與
巫同意壬承辛象人脛脛任體也癸冬時水土平
可揆度也象水從四方流入地中之形癸承壬象
人足釋名甲孚也萬物解孚甲而生乙也軋也
自抽軋而出也丙炳也物生炳然皆著見也丁壯

也物體皆丁壯也戊茂也物皆茂盛也巳紀也皆
有定形可紀識也庚猶更也庚堅強貞也辛新也物初新皆收成也壬妊也陰陽
交物懷妊也至子而萌也癸揆也揆度而生乃出之也言剛柔者淮南天文訓云凡日甲剛乙柔丙
剛丁柔以于癸盧學士曰禮記曲禮外事以剛日鄭注順其出為陽也出郊為外事春秋傳曰甲午
詞兵又云內事以柔日注云順其居內為陰正義云外事郊外之事也剛奇日也十日五奇五偶甲
丙戊庚壬五奇陽剛外事剛義故用剛日內事郊內之事乙丁巳辛癸五偶為柔然則郊天是國外
之事應用剛日而郊特牲云郊之用辛非剛也又社稷是郊內應用柔日而郊特牲云凡社日用甲
非柔也所以然者郊社尊不敢用外內之義也又月令孟春天子乃以元日祈穀于上帝鄭注謂以
上辛郊祭天也又云乃擇元辰躬耕帝藉注云元辰蓋郊后吉亥也正義云盧植蔡邕並云郊天陽
故用日耕籍陰故用辰

甲齊乙東夷丙楚丁南夷戊魏己韓庚秦辛西夷壬衛癸北狄

此本諸淮南子乃漢書志也漢志作壬燕趙癸北夷淮南作癸越餘並同業此主戰國時言之衛是小國不得與數疑有誤字當從漢志淮南言越亦趙之誤史記天官書又云甲乙四海之外日月不占丙丁江淮海岱也戊己中州河濟也庚辛華山以西壬癸恒山以北是又一說故與此異

子周丑秋寅楚卯鄭辰晉巳衛午秦未宋申齊酉魯戌趙亥燕

史記律書云子者滋也言萬物滋於下也丑紐也言陽陰氣在上未降萬物厄紐未敢出寅者萬物始生螾然也故曰寅卯之言茂也言萬物茂也辰者

言萬物之蜄也巳者言陽氣之巳盡也午者陰陽交故曰午未者言萬物皆成有滋味也申者言陰用事申賊萬物商者萬物之老也戌者言萬物盡滅故曰戌亥者該也言陽氣藏於下故該也說文子十一月陽氣動萬物滋八以爲稱丑紐也十二月萬物動用事象手之形時加丑亦舉手時也寅髕也正月陽氣動去黃泉欲上出陰尚彊象宀不達髕寅于下也卯冒也二月萬物冒地而出象開門之形故二月爲天門辰震也三月陽氣動靁電振民農時也物皆生从乙匕象芒達厂聲也辰房

星天時也巳巳也四月陽氣巳出陰氣巳藏萬物見成文章故巳為蛇象形午啎也五月陰氣午逆陽冒地而出此與矢同意未味也六月滋味也五行不老於未象木重枝葉也申神也七月陰氣成體自申束从臼自持也吏以申餔時聽事申旦政也酉就也八月黍成可為酎酒古文作丣丣為春門萬物巳出丣為秋門萬物巳入一閉門象也戌滅也九月陽氣微萬物畢成陽下入地也五行上生於戊盛于戌从戊含一亥荄也十月微陽起接盛陰从二一人男一人女也从乙象褢子咳咳之

形釋名子孳也陽氣始萌孳生於下也於易為坎
坎險也丑紐也寒氣自屈紐也於易為艮艮限也
時未可聽物生限止之也寅演也演生物也卯冒
也載冒土而出也於易為震二月之時雷始震也
辰伸也物皆伸舒而出也巳已也陽氣畢布已也
於易為巽巽散也物皆生布散也午仵也陰氣從
下上與陽相仵逆也於易為離離麗也物皆附麗
陽氣以成也未昧也日中則昃向幽昧也申身也
物皆成其身體各申束之使備成也酉秀也秀者
物皆成也於易為兌兌悅也物得備足皆喜悅也

戌恤也物當斂矜恤之也亦言脫也落也亥核也
收藏百物核取其好惡眞僞也言物成皆堅核也
此所分配諸國本之淮南子若漢書則云寅趙辰
邯鄲未中山戌吳越與此不同
角亢鄭氐房心宋尾箕燕斗牽牛須女吳虛危齊營
室東壁衛奎婁魯胃昴畢趙觜參魏東井輿鬼秦柳
七星張周翼軫楚
史記律書云角者言萬物皆有格格如角也亢者
言萬物亢見也氐者言萬物皆至也房者言萬物
門戶也至于門則出矣心言萬物始生有華心也

尾言萬物始生如尾也箕者言萬物根棋故曰箕
建星者建諸生也牽牛者言陽氣牽引出之也牛
者冒也言地雖凍能冒而生也牛者耕種萬物者
也須女言萬物變動其所陰陽氣未相離尚相如
胥也虛者能實能虛言陽氣冬則宛藏于虛危垝
也言陽氣之危垝故曰危營室者至營胎陽氣而
産之東壁居不周風東主辟生氣而東之奎者主
毒螫殺萬物也奎而藏之婁者呼萬物且内之也
胃者言陽氣就藏皆冒冒也留者言萬物之稽留
也故曰留濁者觸也言萬物皆觸死故曰濁罰者

言萬物氣奪可伐也參言萬物可參也故曰參狠者言萬物可度量斷萬物故曰狠弧者言萬物之吳落且就死也注者言萬物之始衰陽氣下注故曰注七星者陽數成于七故曰七星張者言萬物皆張也翼者言萬物皆羽翼也軫者言萬物益大而軫軫然律書以箕房角翼注狼參留奎危須七建星分配十二月故有是言不云斗而云建星不云觜觽而云罰不云井而云狼不云輿鬼而云弧則以度之多寡不均故舉其適中者名之又昴作留畢作濁柳作注則古今之稱謂異也此篇所釋

二十八宿分野本諸堪輿也周禮保章氏注引堪輿云寅析木燕也卯大火宋也辰壽星鄭也巳鶉尾楚也午鶉火周也未鶉首秦也申實沈晉也酉大梁趙也戌降婁魯也亥娵訾衛也子元枵齊也丑星紀吳越也皆與此同惟此言吳不言越為不同耳淮南子星部地名惟斗牽牛越須女吳胃昴畢魏觜觿參趙與此小異餘竝同天官書云角亢氐兗州房心豫州尾箕幽州斗江湖牽牛婺女揚州虛危青州營室東壁并州奎婁胃徐州昴畢冀州觜觿參益州東井輿鬼雍州柳七星張三河翼

軫荊州漢書律歷志與史記同地理志又云秦地
於天官東井輿鬼之分野也其界自恒農故關以
西京兆扶風馮翊北地上郡西河安定天水隴西
南有巴蜀廣漢犍為武都西有金城武威張掖酒
泉敦煌又西南有牂柯越巂益州皆宜屬焉自井
十度至柳三度皆秦之分也魏地觜觿參之分野
也其界自高陵以東盡河東河內南有陳留及汝
南之召陵瀙彊新汲西華長平潁川之舞陽郾許
傿陵河南之開封中牟陽武酸棗卷皆魏分也周
地柳七星張之分野也今之河南雒陽穀成平陰

偃師鞏緱氏是其分也自柳三度至張十二度謂之鶉火之次周之分也韓地角亢氐之分野也南陽郡及潁川之父城定陵襄城潁陽潁陰長社陽翟郟東接汝南西接恒農得新安宜陽皆韓分也及詩風陳鄭之國與韓同星分焉今河南之新鄭及成皋滎陽潁川之崇高陽城皆鄭分也陳國今淮陽之地自軫六度至亢六度謂之壽星之次鄭之分野與韓同分趙地昴畢之分野北有信都真定常山中山又得涿郡之高陽鄭州鄉東有廣平鉅鹿清河河間又得勃海郡之東平舒中邑文安

東州成平章武河以北也南至浮水繁陽內黃斥丘西有太原定襄雲中五原上黨皆趙分也燕地尾箕分野也東有漁陽右北平遼西遼東西有上谷代郡雁門南得涿郡之易容城范陽北新城故安涿縣良鄉新昌及勃海之安次皆燕分也樂浪元菟亦宜屬焉自尾四度至斗六度謂之析木之次燕之分也齊地虛危之分野也東有菑川東萊琅邪高密膠東南有泰山城陽北有千乘清河以南勃海之高樂高城重合陽信西有濟南平原皆齊分也魯地奎婁之分野也東至東海南有泗水

至淮得臨淮之下相睢陵僮取慮皆魯分也漢興以來魯東海多至卿相東平須昌壽良皆在濟東屬魯非宋地也當考宋地房心之分野也今之沛梁楚山陽濟陰東平及東郡之須昌壽張皆宋分也衛地營室東壁之分野也今之東郡及魏郡黎陽河內之野王朝歌皆衛分也楚地翼軫之分野也今之南郡江夏零陵桂陽武陵長沙及漢中汝南郡盡楚分也吳地斗分野也今之會稽九江丹陽豫章廬江廣陵六安臨淮郡盡吳分也粵地牽牛婺女之分野也今之蒼梧鬱林合浦交阯九真

南海日南皆粵分也其星部所分與律歷志間有牴牾天官書又云二十八舍主十二州斗秉兼之秦之彊也候在太白占於狼弧吳楚之彊候在熒惑占於鳥衡燕齊之彊候在辰星占於虛危宋鄭之彊候在歲星占於房心晉之彊亦候在辰星占於參伐正義曰星經云角亢鄭之分野兖州氐房心宋之分野豫州尾箕燕之分野幽州南斗牽牛吳越之分野揚州須女虛齊之分野青州危室壁衛之分野并州奎婁魯之分野徐州胃昴趙之分野冀州畢觜參魏之分野益州東井輿鬼秦之分

野雍州柳星張周之分野三河翼軫楚之分野荊州也諸說皆與此不合盧學士云周禮疏云吳越在南齊魯在東今分星或北或西不依國地所在者此古之受封之日歲星所在之辰國屬焉故也吳越二國同次者亦謂同星年度受封故同次也案賈氏所說亦未可信疇人相傳要必有所從受故晉書天文志又載州郡躔次云陳卓范蠡鬼谷先生張良諸葛亮譙周京房張衡並云角亢氐鄭兗州東郡八角一度東平任城山陽八角六度泰山八角十二度濟北陳留八亢五度濟陰八氐一度東平八氐七度房心宋豫州潁川八房一度汝南八房二度沛郡八房四度梁國八房五度淮陽八心一度魯國八心三度楚國八房四度尾箕燕幽州涼州八箕中十度上谷八尾一度漁陽八尾三度右北平八尾七度西河上郡北地遼西東八尾十度涿郡八尾十六度渤海八箕一度樂浪八箕三度元菟八箕六度廣陽八箕九度斗牽牛須女吳越揚州九江八斗廬江八斗六度豫章八斗十度丹陽八斗十六度會稽

入牛一度臨淮入牛四度廣陵入牛八度泗水入
女一度六安入女六度虛危齊青州齊國入虛六
度北海入虛九度濟南入危一度樂安入危四度
東萊入危九度平原入危十一度菑川入危十四
度營室東壁衛并州安定入營室一度天水入營
室八度隴西入營室四度酒泉入營室十一度張
掖入營室十二度武都入東壁一度金城入東壁
四度武威入東壁六度敦煌入東壁八度奎婁胃
魯徐州東海入奎一度琅邪入奎六度高密入婁
一度城陽入婁九度膠東入胃一度昴畢趙冀州
魏郡入昴一度鉅鹿入昴三度常山入昴五度廣
平入昴七度中山入昴八度清河入昴九度信都
入畢三度趙郡入畢八度安平入畢四度河間入
畢十度真定入畢十三度觜參魏益州廣漢入觜
一度越嶲入觜三度蜀郡入參一度犍為入參三
度牂柯入參五度巴郡入參八度漢中入參九度
益州入參七度東井輿鬼秦雍州雲中入東井一
度定襄入東井八度雁門入東井十六度代郡入
東井二十八度太原入東井二十九度上黨入輿
鬼二度柳七星張周三輔恒農入柳一度河南入

北斗七星一爲樞二爲旋三爲機四爲權五爲衡六爲開陽七爲搖光

七星三度河東八張一度河南八張九度翼軫楚荆州南陽八翼六度南郡八翼十度江夏八翼十二度零陵八軫十一度桂陽八軫六度武陵八軫十度長沙八軫十六度洪適容齋隨筆亦謂其不可曉姑以廣異聞耳予族子塘云湯伐桀歲星在大火武王伐紂歲星在鶉火則十二次主十二國亦其類與但此是甘石家言故有三晉國名焉要之術當本占驗

史記天官書北斗七星所謂璇璣玉衡以齊七政索隱曰春秋運斗樞云斗第一天樞第二旋第三機第四權第五衡第六開陽第七搖光第一至第四爲魁第五至第七爲杓合而爲斗春秋文耀鉤

云斗者天之喉舌王衡屬杓魁為旋機漢書天文志斗為帝車運于中央臨制四海分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗江布衣聲云爾雅釋天北極謂之北辰論語譬如北辰居其所是天體運轉而北辰乃其運轉之中央常居其所運而不移者故謂之極亦謂之旋機蓋北極者天體左旋之機斗之言主北斗為恒星之主恒星隨之而運二萬五千四百一十一年有餘而右旋一周天者也則斗魁為恒星右旋之宿大陰在四鈞則歲星行二宿二八十六三四十二故十二歲而行

二十八宿日行十二分度之一歲行三十度十六分度之七十二歲而周高誘曰仲中也四中謂太陰在卯酉子午四面之中丑鉤辰申鉤巳寅鉤亥未鉤戌謂太陰在四角

熒惑謂之罰星或謂之執法火宿也

呂氏春秋制樂篇云熒惑者天罰也天官書熒惑出東行十六舍而止逆行二舍六旬復東行自所止數十舍十月而入西方伏行五月出東方東行急一日行一度半其行東西南北疾也索隱曰天官占云熒惑方伯象司察妖孽春秋文耀鉤云赤

帝熛怒之神為熒惑位在南方禮出則罰出淮南天文訓熒惑常以十月入大微受制而出行列宿出入無常辨變其色時見時匿呂氏春秋云宋景分有疾司馬子韋曰熒惑守心心宋之分野也君當移于相公曰相股肱也除心腹之疾而置于股肱可乎曰可移于民公曰民所以為國無民何以為君曰可移于歲公曰歲所以養民歲不登何以畜民是時熒惑乃退三舍延君命二十一年視之信

鎮星謂之地侯土宿也

天官書塡星其一名曰地侯歲行十二度百十二分度之五日行二十八分度之一二十八歲周天索隱引春秋文耀鉤云鎮黃帝含樞紐之精其體旋璣中宿之分也淮南天文訓鎮星以甲寅元始建斗歲鎮行一宿日行二十八分度之一歲行十三度百一十二分度之五一十八分歲而周鎮塡音義同盧學士曰太平御覽引春秋元命苞蟾蜍陰精流星織女立地侯宋均注地侯鎮星別名也

璣故北極斗魁皆為旋璣也斗柄則回轉于天如稱之衡故謂之玉衡言玉者蓋取其色白而晶瑩也斗柄所建可以審時王者順天時以出政必察視之

樞為雍州旋為冀州機為青兗州權為徐揚州衡為荊州開陽為梁州搖光為豫州

春官保章氏疏引春秋文耀鉤云布度定記分州繋象華岐以西龍門積石至三危之野雍州屬魁星太行以東至碣石王屋砥柱冀州屬樞星三河雷澤東至海岱以北兗州青州屬機星蒙山以東至南江會稽震澤徐揚之州屬權星大別以東至雷澤九江荊州屬衡星荊山西南至岷山北岠鳥鼠梁岐屬開星外方熊耳以至四水陪尾豫州屬搖星此九州屬北斗星有七州有九但兗青徐揚

幷屬二州故七星主九州案文燿鉤言雍屬魁冀屬樞而此篇雍屬樞冀屬旋不同者魁是第一至第四總名不得專屬雍疑彼誤也

歲星謂之重星或謂之應星木宿也

天官書歲星一曰攝提曰重華曰應星歲星出東行十二度百日而止反逆行逆行八度百日復東行歲行三十度十六分度之七率日行十二分度之一十二歲而周天淮南天文訓大陰在四仲則歲星行三

太白謂之長庚或謂之太囂晨見東方爲啟明昏見西方爲長庚案金星

天官書太白其庳近日曰明星高遠日曰太囂索
隱曰韓詩云太白晨出東方為啟明昏見西方為
長庚孫炎注爾雅亦以為晨出東方高三丈命曰
啟明昏見西方高三舍命曰太白正義曰天官占
云太白者西方金之精白帝之子上公大將軍之
象也一名殷星一名大正一名營星一名官星一
名梁星一名滅星一名大囂一名大衰一名大爽
徑一百里淮南天文訓太白元始以正月甲寅與
熒惑晨出東方二百四十日而入入百二十日而
夕出西方二百四十日而入入三十五日而復出

東方出以辰戌入以丑未按周禮疏引星備云太白日行八分度之一八歲而周天

辰星謂之兔星或謂之鉤星

水星也京房易傳謂之太陰天官書云辰星北方水太陰之精兔七命曰小正辰星天毚安周星細爽能星鉤星索隱曰謂兔星凡有七名命者名也小正一也辰二也天毚三也安周星四也細爽五也能星六也鉤星七也又引皇甫謐云辰星一名毚星或曰鉤星正義曰天官占云辰星北水之精黑帝之子宰相之祥也一名細極一名鉤星一名

辰星一名伺祠徑一百里也淮南天文訓辰星正四時常以二月春分効奎婁以五月夏至効東井輿鬼以八月秋分効角亢以十一月冬至効斗牽牛出以辰戌入以丑未出二旬而入晨候之東方夕候之西方高誘注効見也周禮疏引星備云辰星日行一度一歲而周天舊本免星上尚有鉤星二字案依上文之例當云辰星謂之免星或謂之鉤星且史記索隱及李善注景福殿賦並引云辰星或謂之鉤星則此免星上鉤星二字衍文今訂正

大角謂之棟星

天官書大角者天王帝廷索隱曰援神契云大角爲坐候宋均云坐帝坐也正義曰大角一星在兩攝提間人君之象也

天宮謂之紫宮天旗謂之參旗

天官書東宮蒼龍南宮朱鳥西宮咸池北宮元武皆言宮又云中宮天極星環之匡衛十二星藩臣皆言紫宮淮南天文訓紫宮者太一之居也此言天官疑即中宮也周禮大宗伯疏引元命包云天生大列爲中宮太極星其一明者太一常居傍兩

星巨辰子位故爲北辰以起節度亦爲紫微宮紫之言此也宮之言中也言天神運動陰陽開閉皆在此中也宗均又以爲十二軍中外位各定總謂之紫宮也天旗謂之參旗者天官書云小三星隅置曰觜觿其西有句曲九星三處羅一曰天旗二曰天苑三曰九游正義曰參旗九星在參西天旗也指麾遠近以從命者九游九星在玉井西南天子之兵旗所以導軍進退亦領州列邦舊本作天宮謂之參旗紫宮今訂正盧學士考定本作天宮謂之參旗太一謂之紫宮

參伐謂之大辰

公羊昭十七年傳大火爲大辰伐爲大辰北辰亦爲大辰注云大火與伐天所以示民時早晚天下所取正故謂之大辰大官書參爲白虎下有三星兊曰罰爲斬艾事集解曰孟康云在參閒上小下大故曰銳正義曰罰亦作伐春秋運斗樞云參伐事主斬艾也鄉飲酒義云參之以三光鄭注三光三大辰也後漢書郎顗傳罰者白虎其宿主兵其國趙魏

太微謂之天庭房謂之明堂

淮南天文訓太微者太一之庭也高誘注太微星

名太一天神天官書太微三光之廷索隱曰宋均
云微太天帝南宮也三光日月五星也春秋合誠
圖云太微主法式文選月賦注云張衡觀象賦寥
寥帝庭自注云帝庭謂太微宮也春秋元命包云
太微為天庭又西都賦注引春秋合誠圖云紫宮
大帝室太一之精也房謂之明堂者天官書東宮
蒼龍房心心為明堂索隱曰春秋說題辭云房心
為明堂天王布政之宮後漢書郎顗傳房心者天
帝明堂布政之宮孝經鈎命決云歲星守心年穀
豐尚書洪範記曰月行中道移節應期德厚受福

重華留之重華者謂歲星在心也案史記以心爲明堂而說題詞則顓說明堂皆兼房心言之予謂房指明堂心指天王故此言房而不言心也舊本作太微房謂之明堂案太微在南宮房心在東宮疑此太微上下有脫文矣今訂正

顈女謂之婺女

天官書婺女索隱引此文顈作須婺作務正義曰須女四星亦名婺女天少府也南斗牽牛須女皆爲星紀於辰在丑越之分野而斗牛爲吳之分野也須女賤妾之稱婦職之卑者主布帛裁製嫁娶

參謂之實沈

韋昭注國語云參伐也參在實沈之次自畢十二度至東井十五度曰實沈史記正義云參三星外四星爲實沈於辰在申魏之分野左氏昭元年傳遷實沈于大夏主參唐人是因

昴謂之旄頭

天官書昴曰髦頭漢志作旄頭春秋元命包云昴六星昴之爲言留言物成就繫留

東井謂之鶉首張謂之鶉尾軫謂之鳥孥

南陸三次曰鶉首曰鶉火曰鶉尾皆取象于鳥形

也自東井十度至柳三度於辰在未為鶉首自張

張二度至軫六度謂之鶉尾左氏襄二十八年傳

以害鳥帑杜注鳥尾曰帑柰張翼軫皆在鶉尾之

次故軫為鳥帑

營室謂之豕韋

左氏襄三十年傳歲在陬訾之口陬訾亦謂之豕

韋昭十一年傳歲在豕韋是也分野畧例云自危

十六度至奎四度於辰在亥為諏訾諏訾歎息也

十月之時陰氣始盛陽氣伏藏萬物失養育之氣

故哀悲而歎息嚬于無陽故曰娵訾

北辰謂之大堂

楚詞天問斡維焉繫天極焉加戴震注天極論語所謂北辰周髀所謂正北極步算家所謂不動處亦曰赤道極是左旋之極日月五步各有一極日曰黃道極周髀所謂北極璿璣環繞正北極者也月與五步之極又環繞璿璣者也是皆爲右旋之極周禮疏引爾雅北極謂之北辰鄭注天皇北辰耀魄寶詹事兄曰大堂當作天皇盧學士本作大帝

天淵謂之紐茲

盧學士曰不應與下天淵文不相聯屬疑居後所吳竄也

妃星謂之大堂

太平御覽引樂緯叶圖徵云大堂正妃也注云大堂鉤陳末大星也唐碧落碑大堂叶曜中闈以睦天官書後句四星末大星正妃索隱引援神契云辰極橫后妃四星從大妃光明舊本大堂譌為天堂今訂正

天淵謂之三淵

上文已云天淵謂之紐茲矣又云三淵廣異名盧學士云天官書西宮曰咸池曰天五橫五潢五帝車舍漢書天文志有星守三淵天下大水三淵蓋五帝之三柱也

軒轅謂之路寢

天官書軒轅黃龍體前大星女主象旁小星御者後宮屬索隱曰援神契云軒轅十二星后宮所居石氏星讚以軒轅龍體主后妃也正義曰其大星女主也次北星夫人也次北一星妃也其次諸星皆次妃之屬女主南一小星女御也左一星少民后宗也案淮南天文訓軒轅者帝妃之舍也

輿鬼謂之天廟

天官書與鬼鬼祠事正義曰與鬼四星主祠事天目也盧學士曰同語日月底于天廟則營室也非此天廟

星

題上事也說文曐萬物之精上為列曐或作星釋名星散也列位布散也河圖云𡿪德布精上為列星春秋說題詞星之言精也陽之榮也陽精爲日日分為星故其字日生爲星